

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易學象數論卷三

詳校官鴻臚寺少卿臣梁上國

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣羅國俊

謄録監生臣李鍾岳

易學象數論卷二

餘姚黄宗羲撰

原象

聖人以象示人有八卦之象六畫之象象形之象爻位之象反對之象方位之象互體之象七者而象窮矣後儒之為偽象者納甲也動爻也卦變也先天也四者雜而七者晦矣吾觀聖人之繫辭六爻必有總象以為之

綱紀而後一爻有一爻之分象以為之脉絡學易者詳分象而畧總象則象先之旨亦晦矣劉長民鈎深索隱圖每談總象又雜四者而為言以是不免穿鑿附會之病義故別著之以為象學

乾

戌亥月
午未月
寅卯月
申酉月
辰巳月
子丑月

東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕子丑月黄昏蒼龍入地故曰潛寅卯月角宿昏見天淵之分故曰在淵辰巳

月蒼龍昏見天田星下故曰見龍在田午未月龍星昏中於天故曰在天申酉月大火西流龍將入地故曰夕惕戌亥月平旦龍見於東北晝晦其形故曰亢魏獻子問龍於蔡墨蔡墨曰周易有之在乾之姤云云若不朝夕見誰能物之龍非星也豈得朝夕見乎

坤

☷

氷霜之候農功未施直方大田疇之經界也三之含章

黍稷華秀也四之括囊穫稻納稼也五之黃裳授衣載績也上龍戰野塞向墐戶春秋傳曰凡土功龍見而畢務

屯

孝 墓 賓 墓 婁 墓
子 尸 客 林 婦 門

屯難之時淒然有墟墓之象盤大石桓豐碑所以下棺者林中墓木叢生之處上之泣血孝子也二之不字婁婦也五之屯膏取蕭祭脂也班如馬行別其類左氏有

班馬之聲是也

蒙 ䷃

解心間物傳氣
惑性見欲道稟

陽為師陰為弟子包為傳道擊為解惑氣稟如桎梏物欲如金夫玩物喪志徇聞見者困山無草木之為童為道日損獨露性真亦童也

需 ䷄

需為飲食農者飲食所自出也需郊需沙需泥需穴皆農事也血即洫字需血者致力於溝洫由是而歲功成矣故得酒食以速客古者穴居農事興而出穴農事畢而入穴此四上之義也

訟

䷅

訟與獄異此亦一是非彼亦一是非皆訟也初之小有言枝葉之辯也二不能自持其說三唯諾無別白四如

漢儒堅守師説五如孟子之闢楊墨上則小言破道直待得不見自家有是世間有非斯無訟矣

師

䷆

天子六師將皆命卿故六爻皆軍將也將不從中制六五者中軍之佐而非天子内卦為行軍之象故曰師出曰在師中外卦為養兵之象左次者在閭左而不發田有禽者農隙講武開國承家者兵民不分也

比

䷇

王者巡狩諸侯來朝皆畋獵講武故五爻皆諸侯也上之為无首者處在荒服遠於敎化非梗化也

小畜

䷈

大畜小畜皆畜乾也遇艮而止其畜宜也風以散之而言畜者以風行天上則為罡風不能及下而下畜矣下

三爻取畜牧爲義初爲始生之犢往來自恣故曰復自道二則已受羈靮故曰牽三則已在轅下故曰輿上三爻取畜積爲義四言惕出五言富鄰上言既處其指一也

履

胃
婁
奎
觜 參
畢
昴

西方七宿爲白虎乾兑當之初當昴昴爲白衣故素履二當畢昴畢間爲天街故履道坦坦三當觜觽參觜觽爲虎

首故咥人四當奎奎為虎尾故云履虎尾五當婁在虎尾之上卦中言履者指此一爻故云夬履上當胃胃為天倉明則天下和平故云考祥

泰

☷
☰

否

☰
☷

否泰之往來一歲之寒暑也兩卦内爻同為拔茅而時異泰之拔茅言拔地而生也野火燒不盡春風吹又生包荒之象无平不陂无往不復者薈蔚參差之貌否之

拔茅言隕落而根撥也野有死麕白茅包之故包承包羞皆取用於茅也當泰則陰亦為美在人民則不富以鄰大道為公也在女則為帝乙之妹不自有其貴也在土則為城隍可以守禦也當否則陽亦無用四之委於天命五之憂亡上之望治徒袖手旁觀耳

同人

䷌

彖言大同爻則天下為家各親其親各子其子之事也

故同必以族家庭為一族宗黨為一族山林為一族城市為一族軍旅為一族田野為一族其事同則其心不得不同離事以為同而後謂之君子

大有 ䷍

大有者以覲禮為象无交害者覲亦交也大車所載之庭實在道者享於天子上公三享侯伯再享子男一享匪其彭者彭盛貌束帛加璧以致庭實匹馬卓上九馬

隨之儀文盛矣而將之以恭敬匪僅儀文也交如者天子賜侯氏以車服荅其貢賦也自天祐之者侯氏肉袒告聽事於廟門天子辭以歸寧也

謙

䷎

謙以五禮為象初屬吉禮祭祀之道求之於陰一謙也求之於陽一謙也故曰謙謙二屬凶禮哭踊皆鳴也无不利者大小通行之謂嘉禮以親萬民故屬之鄉者邦

國賔禮以親邦國故屬之行師屬軍禮有鐘鼓曰伐故亦鳴也五禮以忠信為主三之一陽是也

豫

䷏

謙豫兩卦一禮一樂雷出地而後有聲故五為宫貞疾恒不死者陽氣不可滅而出也冥豫有渝者祀神之樂謂之冥豫渝則變其聲不用商也角如雉登木鳴初應震木而鳴也中聲所止而徵生宫天也徵地也磬鼓長

而狹以象天股短而厚以象地二居中當徵故如石張羽為宮其細已甚則為靡靡之樂三之盱睢亡國之音也四則八音克諧故為朋盍

隨

神 隨
上 隨
五 隨
四 隨
三 隨
二 隨

震春也兌秋也初至四有離象三至上有坎象夏與冬也又互為艮巽六子皆備具乾坤之德故元亨利貞爻以隨前為義初隨二二隨三三隨四四隨五五隨上不

論比應初隨二中正故出門有功二隨三失初故係小子三隨四失二故係丈夫四隨五故有獲而凶五隨上詩云縶之維之于馬嘉客故孚于嘉上居天位人道已畢無所復隨則隨於神故有西山之享

蠱

象魏

號令

艮為門闕所謂象魏也巽以申命有號令之義以號令縣之於象魏當蠱壞之時不得不以此感動人心先甲

三日後甲三日周禮挾日而藏之鄭云從甲至甲謂之挾日此先甲後甲之義與

臨

䷒

觀

䷓

臨似夬畫之震觀似夬畫之艮震為雷八月雷始收聲則非震之時矣故曰有凶艮為鬼門又為宮闕地上有木而為鬼門宮闕者天子宗廟之象故有盥薦之事臨本體為澤加坤其上是澤之厚者故水深而甘觀本體

為風加坤其下是風之培者故能化夕童女

噬嗑

䷔

噬嗑有圜土之象九四寘之圜土者也初上則司冦之屬在圜土之中宜以困苦象之而二三四五皆言飲食何也周禮曰以圜土聚教罷民先王之設刑官所以輔教官之不逮非欲以斬刈之也以燕享祭祀之心革縲絏桎梏之事膚者膚鼎也腊肉者腊鼎也乾胏者二骨

以並也乾肉者脯脩也陳鼎時膚為下故二噬膚脯脩主婦所設最後故五噬乾肉

賁

離有繼明之象而賁變離之四爻日月相抱持也其六爻皆有天文之象初當軫軫為車在下而未出地故曰舍車二當須女故曰賁其須須女之上為天漢三之濡如言天漢也四之白馬言天駟也五之束帛言織女也

五居君位故以天孫當之白賁者西宫白帝也其象俎豆五隂爲足一陽爲牀由鼎而升於俎者爲膚爲魚貫魚者饋食禮魚用鮒十有五而俎縮載是也籩豆之實水土之品故有碩果五爻數奇故言魚上爻數偶故言果鼎俎奇而籩豆偶也

剝

復

剝復爲本末陽在木上爲末剝也陽在木下爲本復也

七日者剥之上九為一日反對之即復之上六為二日去復遠故迷六五為三日土再覆為敦陰氣重也六四為四日在七日之中故云中行六三為五日頻者中道而又往之謂六二為六日與復相近故休初九為七日七日似遠同一卦體故云不遠坤體本虛任人來往一陽横亘其下有闗之象

无妄 ䷘

天下之无妄者莫如五穀春稼秋穡時候不爽或遭旱澇則无所用其耕穫菑畬有牛亦且繫之趨吉避凶人所同然雖甚愚者未嘗以求疾眚為事乃忽然而至是出於非望者也於是逐妄迷復喪其固有故惟置身於榮枯得喪之外而後能无妄三所繫之牛即畜畜六四之童牛在大畜居艮體為邑人在无妄居震體為行人

大畜　䷙

大畜亦以畜牧為義下三爻皆取象於馬以乾為馬也有厲利已馬而病厲不可行者也二之説輹罷駕之馬也唯三為良馬則知初二皆不良矣三至上有離象故四為童牛艮為黔喙故五為豕牙艮象門闕是豕在牢牛在宫者也艮為徑路路在天上則為天衢何天衢者其天駟與

頤

䷚

卦中二陽養人四陰待養初不能養民惟剥民以自養如後世之君誅求無厭故二三顛拂無告亂世之民也上九分田制地徇民好惡故四五皆得其養雖待哺之民有若飢虎亦應之不倦治世之民也

大過 ䷛

初六在巽體巽為本上六在巳巳當巽位巽又為木二木在外以夾四陽四陽互體為二乾乾為君為父二木

夾君父是棺槨之象養生者不足以當大事惟送死可以當大事送死不嫌於大過也孔子曰五十以學易可以無大過矣言可以無死也原始反終知死生之說故可以無死與朝聞夕死同一義矣

坎 ䷜

坎為水又為月月臨子午則潮盛水與月同一氣也内三爻言水之在天地間外三爻言人之治水初六水始

導源江河之坎窞也六三萬川歸之大海之坎窞也水為天地閒大患在治之得人樽酒簋貳巡行治水者以勞之也五不盈九川滌源九澤既陂也徽纆黑索也叢棘聚大木若棘也治水用索挽木以塞決口皆不順水性故績用不成三歲不得也

離

䷝

明兩作在天為日在地為火内卦日也外卦火也初為

始旦二為日中三為日昃日運於上人事作於下四之焚如心火上炎進退失序也五之沱若水為火所逼也王用出征兵猶火也不戢自焚君子退藏於密猶火藏於木石而已

咸 ䷞

自有此身不能離感應偽往則偽來誠往則誠來思慮纔動肺肝已見無一而非感也人惟求感人不求自感

逆詐億不信見有人已故有往來不逆詐不億不信不信者吾亦信之往來之路窮斯之為真感君子以虛受人心尚為下而況於口舌乎

恒 ䷟

蘇子瞻曰自其變者而觀之則天地曾不能以一瞬自其不變者而觀之則物與我皆無盡也人但知男女飲食之為恒事盡力與造化相搏造化以至變者為恒人

以其求恒者受變茍知乾坤成毀不離俄頃則恒久之道得矣故爻多以飲食男女為象

遯 ䷠

大壯 ䷡

遯為重畫之巽壯為重畫之兌巽之象為雞故初之遯尾雄雞自斷其尾者也上之蜚遯風雨如晦雞鳴不已鼓翼而飛者也兌之象為羊統一卦而言之皆有羊象初者羊之足趾也羊以角觸而趾用其力故曰壯于

趾

晉

☶☷ (hexagram figure)

晉有日行黃道之象內三爻為夜外三爻為晝夜行為人目所不見故摧如愁如遲明出海萬目睽睽此衆允也帝堯時日南至纏虛虛為鼠也六五矢得矢箭壽也用之以算日次角東方七宿之首自虛至此七宿日行一周天矣

明夷 ䷣

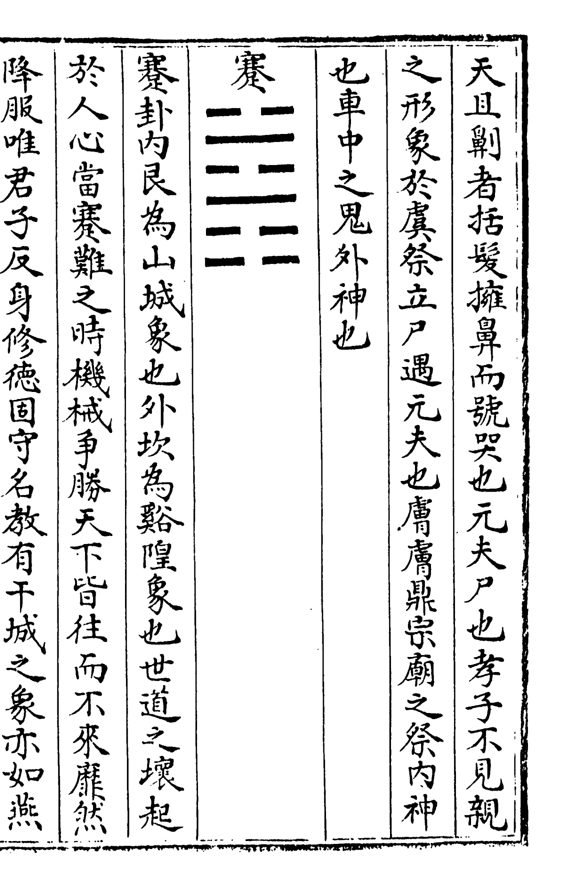
明夷有日食之象初在食限去合朔尚遠故曰三日不食二為初虧四為食甚五為復圓上為入地曰左股左腹者日月俱東行日遲月疾其食也日在右而月從左追及之故日食必先於左若日在左則與月不相及矣

家人 ䷤

或問文中子家人之象子曰明內而齊外蓋離巽之卦也一陽一陰相配於中有父母夫婦之象焦延壽以上爻為宗廟五為君在家人則君位為父矣

睽

睽有人死為鬼之象祖而薦馬故初言喪馬將葬句人抗重而出重有主道遇主於巷者謂重也輿喪車也輿曳牛掣者所謂輪挼軌以徐進馬悲鳴而跼顧也其人

天且劓者括髮擁鼻而號哭也元夫尸也孝子不見親之形象於虞祭立尸遇元夫也膚膚鼎宗廟之祭內神也車中之鬼外神也

蹇

蹇卦內艮為山城象也外坎為谿隍象也世道之壞起於人心當蹇難之時機械爭勝天下皆往而不來靡然降服唯君子反身修德固守名教有干城之象亦如燕

盡降齊城獨莒即墨不肯下耳

解 ䷧

坎中之一陽即震下之一陽始包於坎中既而出坎為震若果核之仁變而為芽則甲拆矣坎為狐三狐故三爻也二以剛居中一陽貫於二陰之間似矢中之射之者高墉之上六也上六柔也何以能射蓋剛已中狐無矢故柔

損
䷨

益
䷩

分田授土於下貢稅終事於上上與下交相損益者也
損初舉趾粟米之征也九二利貞布縷之征也六三損
人力役之征也四損民之疾苦者也百姓足君孰與不
足故五有或益之龜不以天下自富故上有無家之譽
益初大作受田而耕六二享帝春秋祈報國之大事在
祀與農二爻皆養生之事也六三凶事送死之事也四

之遷國封建諸侯各行井田也九五惠心以不忍人之心行不忍人之政也損益之道如此聖人逆知後世剥下奉上民不聊生不授田養民則上無益下之道矣民買田以自養又復重税驅而納之溝壑使下損無可損而後之俗儒猶曰十一而税先王之制也是上之於下非益之乃擊之也故以上九終焉

夬 ䷪

兌為羊上卦之羊固矣而統卦皆有羊象爻中所言皆統卦之義也上為羊頂三以應之故曰壯頂非三為頂也四為羊臂初為羊趾莧陸羊所食之草羊善鳴得草故無號也

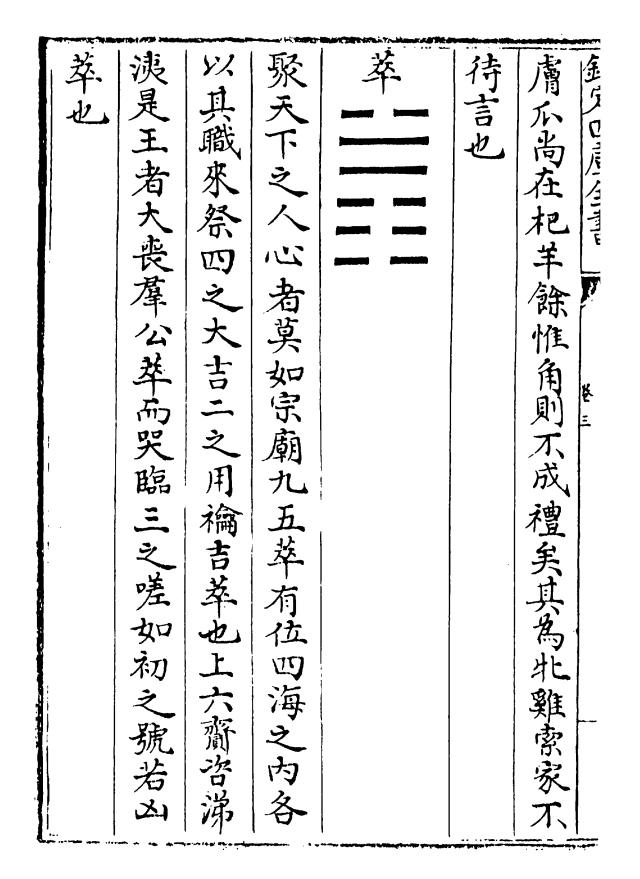
姤

☰
☴

彖辭勿用取女六爻皆以此為象女登車而金柅見繫是為不吉嫁娶之家必宴會賓客而庖中無魚臀肉無

膚仍尚在杞羊餘惟角則不成禮矣其爲牝雞索家不待言也

萃

聚天下之人心者莫如宗廟九五萃有位四海之内各以其職來祭四之大吉二之用禴吉萃也上六齎咨涕洟是王者大喪羣公萃而哭臨三之嗟如初之號若凶萃也

升

此王者升中祭告之事允升者德洽而後升也用禴者宗廟之祭也虛邑者名山之邑如春秋祊者鄭伯之所受命而祭泰山之邑是也將享岐山先宿其邑而後升也升階者築土為壇故有階也冥升者感格於冥冥也

困

兌正秋而坎為冬兌之一陰象乎始秋之氣蔓草未殺故為葛藟之困六三則秋冬之交蔓草葉脫而刺存焉故為蒺藜之困初六則在坎之下大寒之時也蔓為霜殺而靡有孑遺所存者株木而已

井

䷯

此即井田之制故以名卦巽為繩直坎為水區畫於水上者田也田以溝洫為主溝洫之水入即取汲為食井

泥不食者溝洫不治涸而見泥荒田也故為鳥雀所不集井谷射鮒者水深而有魚可射也井渫井甃井冽皆我疆我理南東其畆者也井收勿幕者大有之年粒米狼戾當收斂而勿蓋藏也勞民勸相省耕省斂也若以井泉取義禽固不能入井有魚之井亦不多見矣

革

䷰

革有爐鞴之象離火鼓鑄兌金而金從革也金成器則

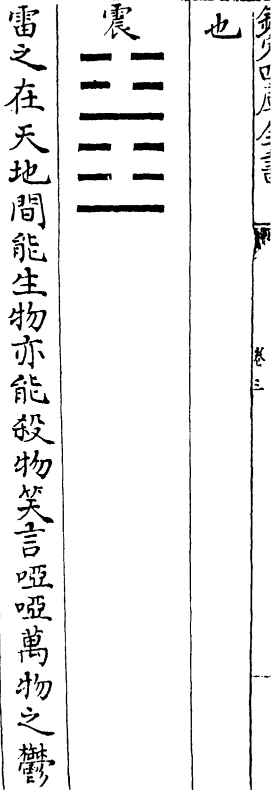
文彩生故虎變豹變黄牛之革橐籥也已日乃革已為土治必用土也革言三就者黑濁之氣竭黄白之氣竭青白之氣竭然後可鑄也器敝改鑄之之為革天下亦大器也禮樂制度人心風俗一切變衰聖人起而革之使就我範圍以成器後世以力取天下仍襲亡國之政惡乎革

鼎 ䷱

初為鼎足二三四為鼎腹五為鼎耳上為鼎鉉凡烹飪之事自鑊升於鼎自鼎載於俎鼎不受烹者也彖傳以木巽火烹飪也此因鼎以及烹飪非烹飪以鼎也顛趾出否雍人陳鼎於門外以告潔也鼎有實司馬司士升牲於鼎中也耳革行塞者主人未迎鼎之時也折足覆餗者舉鼎入門佐食升之俎也折足非鼎牲體節折之謂之折俎自脊脅以外肩脅臑膊胳皆足也黃耳金鉉者牛鼎受一斛羊鼎五斗豕鼎三斗天子皆飾以黃金

也

震

雷之在天地間能生物亦能殺物笑言啞啞萬物之鬱結解也七日得陰不能錮陽也蘇蘇更生之貌言草木禽蟲也內三爻皆為生物雷將擊物其聲重濁為震泥上下不已物遇而傷焉為往來厲其擊物也若有鬼神憑之為震索索視矍矍外三爻皆為殺物

艮

艮為門闕兩艮為重門互坎為月重門不啓明月在庭靜之至也其文言輔頰不言口言身不言腹言夤限不言膂有背面而立之象四陰拂布狀背脊也上一陽為肩膊中一陽為脊背

漸

巽為長女艮為閽為門庭女自外而歸男家之象六禮必奠鴈故象言女歸爻言鴻漸鴻者隨陽之鳥艮巽界於子午鴻之去來應之地勢北高南下干者水之涯磐者岸之下陸則及於岸南方之象也木者林木之高陵者邱陵之際逵者天際北方之象也

歸妹

䷵

震為春兑為秋正嫁娶之時也下三爻明嫡妾之分二得中為嫡初與三皆娣姪也四之愆期謂請期也五為親迎婦入門也上爻婦見舅姑故承筐舅姑醴婦故刲羊

豊 ䷶

豊亦為日食之象初之配主月也此在日食前月之望故雖旬无咎過旬則災離南方之卦五六月之交日在

午未日食於井柳則斗宿遠而得見日中見昧日食之既也其應在大臣故折其右肱震東方之卦正二月之交日在亥戌日食於室壁則斗柄之指午未者遠而得見卦中兩斗畢星也來章從囘也闃其無入日入而人息也

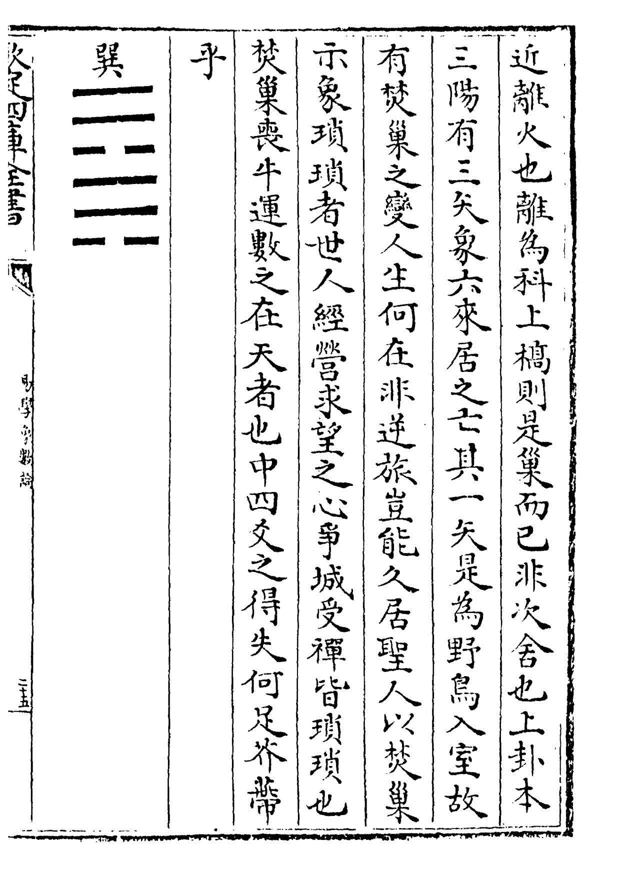
旅

䷷

艮為闕門有次舍之象故內卦皆為即次三之焚次以

近離火也離為科上槁則是巢而已非次舍也上卦本三陽有三矢象六來居之亡其一矢是為野鳥入室故有焚巢之變人生何在非逆旅豈能久居聖人以焚巢示象瑣瑣者世人經營求望之心爭城受禪皆瑣瑣也焚巢喪牛運數之在天者也中四爻之得失何足介蔕乎

巽

巽有俎象陰象足陽象牀上下二巽爲重俎凡易之言牀皆指俎豆而言非人所卧之牀也三爲牀二爲史巫初爲主人三品牀上所設之牲也上又一牀亦宜加以鼎實六四在上卦是上爻所設之物也今設之於下卦之上不可復加故云喪其資斧

兌 ䷹

兌爲正秋之卦下三爻七月之象中二爻八月之象上

二爻九月之象言和言孚者陽氣猶盛也秋於五音為商介者陰陽之介也剥則陰欲剥陽引則陽欲避陰衰落之候也

渙

上巽下坎有東風解凍之象辭離之後天地閉賢人隱故用拯馬壯以求巖穴之士相助為理机几也既得賢才則使之几而崇禮之渙其躬所為學焉而後臣也

當是時不知幾人稱王幾人稱帝聚而為羣吾從而渙之渙汗其大號者建立諸侯各有封號也渙其血者原野厭人之内川谷流人之血吾以不嗜殺人渙之也

節 ䷻

水澤何以謂之節也百川注海無澤以納之則水利不興旱澇為患内爻為興居之節互艮為門户初二兩陽若人處其中外爻為飲食之節妥者五味相和自三至

上五以一陽處於三陰之中坤之稼穡作甘也自二至五有離象火性炎上作苦故上為苦也

中孚 ䷼ 小過 ䷽

中孚生陽羽族即生也咸卦生陰血肉之物胎生也中孚為生陽之始小過為生陽之成有嫗卵之象焉當燕之來鳥雀生卵之時也鶴鳴子和鶴以聲抱者也或鼓或罷或泣或歌調和伏卵之節也月幾望其氣候將至

也有孚攣如卵已成形其爪尚攣也翰音登天則出㲉而鳴矣小過飛鳥之音即翰音也中二陽為鳥之腹背下二陰為左翼上二陰為右翼有東飛之象大道不行鳥獸之卵胎既不可俯闚飛而害之者至矣故初為飛鳥之凶三之或戕四之往厲五為矰繳上為網罟人世之險一至於此

既濟 ䷾

未濟 ䷿

乾坤分六陰六陽而為坎離坎離合而為既濟未濟在六十四卦之中一律一呂可以相配者更無別卦既濟初為黃鐘黃鐘陽之始生曳輪濡尾象其初出之貌二為大呂陰為陽侶有婦女之義三為太簇其分野幽州故云鬼方四為夾鐘陽以陰為夾猶衣以袽為夾也五為姑洗百物滌故就新猶祭祀之齋戒也上為中呂濡其首者首陽而為陰所伏也未濟初為林鐘辟卦在遯濡尾即遯尾濡二為蕤賓陰為主陽為賓既為賓主是

曳其輪而未行也三為南吕四隂盛長未可濟也四為夷則夷傷也故有伐鬼方之事五為應鍾徵陽應而將復故有君子之光上為無射射厭也萬物之資陽氣無有厭射猶人之飲酒無厭射也

易學象數論卷三

欽定四庫全書

經部

易學象數論卷四

詳校官鴻臚寺少卿臣梁景陽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣章浴曾

易學象數論卷四

餘姚黄宗羲撰

太玄

揚子雲太玄以兩贊當一日七百二十九贊以當一歲三百六十四日半於歲法三百六十有五日四分日之一尚不及四分日之三也立踦嬴二贊以補之例以兩贊一日則過四分日之一矣故蘇明允謂四分而加一是四歲而加一日千載之後恐大冬之為大夏也欲以

一百八分為日率四分之每分得二十七三之為八十一每首加一畫八十一首而四分日之三者無過不及之患矣然余以為元之所以准日者贊也加一分於首贊之不及如故是失所以立贊之意既以踦贏名贊不與他贊為伍則亦不援兩贊一日之例即以四分之三當之無不可矣第踦以虛而言贏以盈而言猶之所謂氣盈朔虛也合氣贏朔虛十日有奇則踦贏當得二十餘贊今以二贊僅寄其名餘皆渾於七百二十九贊之

中此則不可謂之合於歷也明允言聖人以六日七分言易而卦爻未嘗及之雄以三百六十五日四之一言玄而首贊擬之失其所以爲書之意余以爲易未嘗有六日七分之説加之起於後世子雲准歷以作玄茍不相似則又何以爲書是故子雲之短不在局歷以失玄在不能牽玄以入歷也歷以一定之法禦其至變而後可以傳之久遠茍不得其至變即不可謂之定法也玄之中首起牛一度今末二千年冬至在箕四度星之屬

水者已屬木矣其從違亦異此玄失之較然者也明允加一分以合四分之一不知四分之一者亦有消長則又不如踦贏之以不齊齊之也

太玄蓍法

令曰假太玄（或作元通用）假太玄孚貞爰質所疑于神于靈休則逢陽星時數辭從咎則逢隂星時數辭違

以上命筮之辭

凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮革不以其占

不若不筮神靈之神靈之曜曽越卓

去此四者而筮則神聽之矣此言為筮之道雙湖胡

氏連上文為命筮非也

三十有六而筴視焉

蓍之數三十有六

天以三分終於六成故十有八策

以下明蓍三十六之故三分者參天之數六成者一

二三之積數十有八者三六之乘數

天不施地不成因而倍之

天施地成故地數亦十有八合之為三十六

地則虛三以扐天十八也

陽饒陰乏地則虛三故揲用三十三

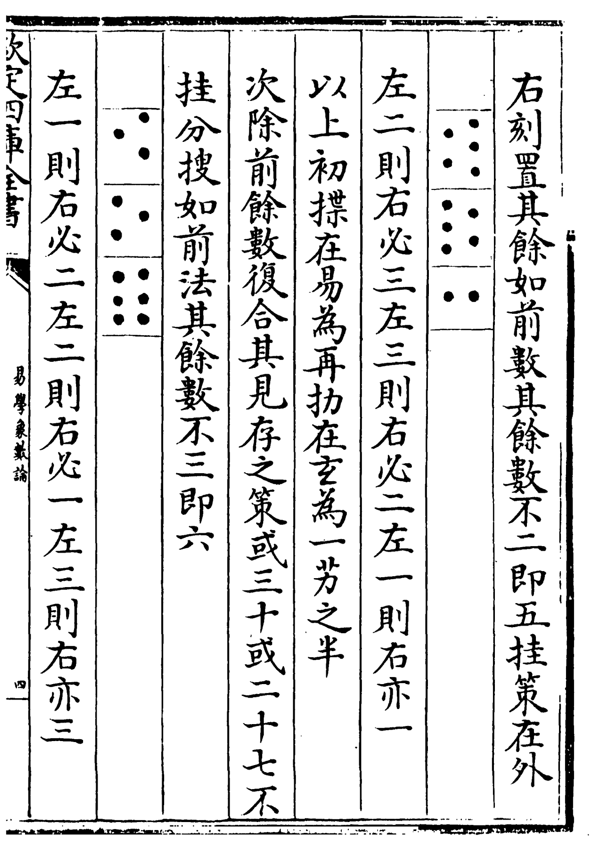
別一以挂于左手之小指

三十三策之中取一以挂挂而後分也

中分其餘以三揲之并餘于艻蘇氏作扐

分為二刻三揲左刻置其餘或一或二或三次三揲

右刻置其餘如前數其餘數不二即五挂策在外

左二則右必三左三則右必二左一則右亦一

以上初揲在易為再扐在玄為一劣之半

次除前餘數復合其見存之策或三十或二十七不挂分搜如前法其餘數不三即六

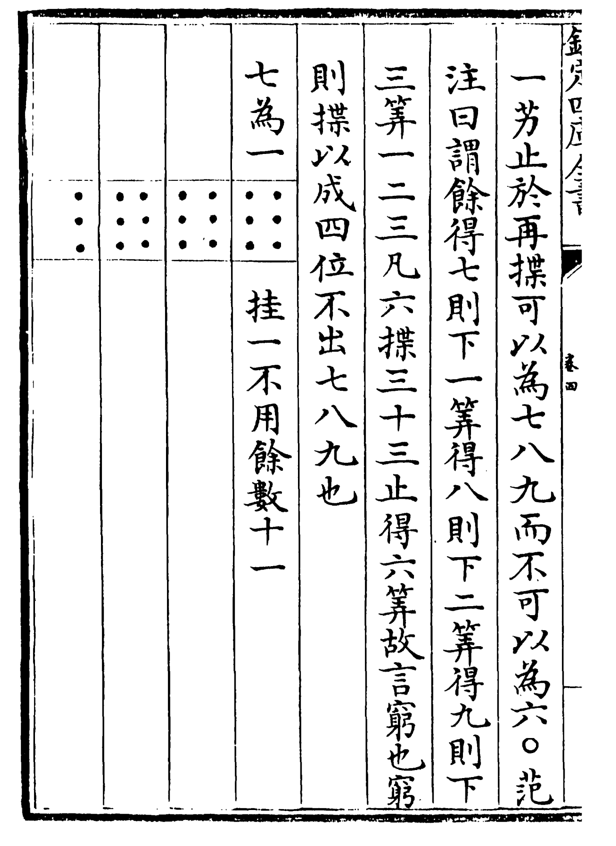
左一則右必二左二則右必一左三則右亦三

以上為再揲再揲之餘并之於扐是為一扐扐即所挂之一也王制祭用數之仂鄭注什一挂先别於正數故名扐葢再揲未竟餘數未并再揲竟則餘數并入挂内此所謂餘乃不用之數與上下分數之餘異一扐之後而數其餘七為一八為二九為三

再揲止一挂故曰一扐餘數既并置之不用而數其所得之正策七其三為一畫一八其三為二畫一九其三為三畫一以成一方之位如是每再揲而成位

自家而方曰位通計去八揲然後首名定也○老泉蘇氏曰一挂一扐之多不過乎六既六而其餘二十七者可以為九而不可以為八七况夫不至於六哉於是改為再扐而三數其餘八扐而四位成義按易再扐後挂之義揲左手竟而扐之揲右手竟而又扐謂之再扐蘇氏以初揲為一扐故加一扐於玄不知玄之以挂為扐也若準易之例四位凡十六扐焉六筭而策道窮也

一艻止於再揲可以為七八九而不可以為六○范注曰謂餘得七則下一筭得八則下二筭得九則下三筭一二三凡六揲三十三止得六筭故言窮也窮則揲以成四位不出七八九也

七為一

挂一不用餘數十一

八為二

● ●
● ●
● ●

挂一不用餘數八

● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●

九為三

●
●
●

挂一不用餘數五

● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●

逢有下中上下思也中福也上禍也思禍福各有下中上

九贊之位一思内二思中三思外四福小五福中六福大七福生八禍中九禍極

以晝夜别其休咎焉

首有陰陽一陽二陰終九起一陽首以一三五七九為晝二四六八為夜陰首以二四六八為晝一三五

七九為夜筮者逢晝為休逢夜為咎

一從二從三從是謂大休

旦筮用一五七為一表夕筮用三四八為一表日中夜中筮用二六九為一表一五七逢陽首則皆晝為從逢陰首則皆夜為違三四八逢陽首則一晝兩夜逢陰首則一夜兩晝二六九逢陽首則兩夜一晝逢陰首則兩晝一夜三從者旦筮逢陽首也

一從二從三違始中休終咎

中筮逢陰首

一從二違三違始休中終咎

夕筮逢陽首

一違二從三從始咎中終休

夕筮逢陰首

一違二違三從始中咎終休

中筮逢陽首

一違二違三違是謂大咎

旦筮逢陰首

占有四或星

首五行一水二火三木四金五土六水七火八木九金終九首復一星五行角亢氐房心尾箕東方屬木奎婁胃昴畢觜參西方屬金井鬼柳星張翼軫南方屬火斗牛女虛危室壁北方屬水星與首同德是從與首背德是違

或時

冬至筮逢十月以前首為違冬至以後首為從夏至

筮逢四月以前首為違夏至以後首為從

或數

即九贊晝夜之數

或辭

贊辭

旦則用經夕則用緯

南北為經東西為緯一六水在北二七火在南五土

在中故一二五六七為經三八木在東四九金在西

故三四八九為緯旦筮一五七是用經也夕筮三四八是用緯也中筮二六九經緯雜用之也

觀始中決從終

范註凡筮或先違而後從先從而後違或三皆從或三皆違決之者從終辭也

推玄筭

筮所得首於八十一中次第何居推其筭也

家一置二置二三置三

隨家所得之位置筭

部一勿增二增三三增六

部位得一不置筭得二置三筭得三置六筭

州一勿增二增九三增十八方一勿增二增二十七三增五十四

四位積筭是首之次第也如筮得樂首一方三州二部三家方一不置筭州三置十八筭部二置三筭家三置三筭積二十四筭是樂去中之數也

求表之贊

贊七百二十九分為二百四十三表筮所得次第之數

置玄姓去太始策數

玄姓筮所得之首太始中為羣首之始去太始策數即玄筭也

減而九之

減所得之首一筭以九乘之每首九贊故九之

增贊

增所得首之贊於乘數如樂首二十四減一以九乘得二百有七增入所得贊是去太始贊數也又如樂首二十四減一以三乘得六十有九增入所得表即是表數也

去玄數半之則得贊去冬至日數矣

玄以七百二十九贊加踦贏配三百六十五日四分日之一二贊而為一日故半之即得去冬至日數矣

如樂首二百有七增二贊半之是一百五日

偶爲所得日之夜奇爲所得明日之晝也

二贊一晝一夜率一首而四日有半奇首之次九爲

偶首初一之晝此言奇偶統七百二十九贊也如樂

首增一贊二百有八則偶乃是夷首次九之夜增二

贊則奇爲明日之晝

求星從牽牛始除筭盡則是其日也

冬至日在牛一度中首之初一也日行一度已得日

數依星度除之則得如樂首一百五日從牛一度除之盡是為胃五度

星度

牛八 女十二 虛十 危十七 室十六 壁九 奎十六

婁十二 胃十四 昴十一 畢十六 觜二 參九 井三十一

鬼四 柳十五 星七 張十八 翼十八 軫十七 角十二

亢九 氐十五 房五 心五 尾十八 箕十一 斗二十六

玄圖曰泰積之要始于十有八策終于二十有四

天地人各十八并之五十四

并始終策數半之為泰中

并五十四于十八為七十二

泰中之數三十有六策以律七百二十九贊凡二萬六千二百二十四策為太積

猶易二篇之策也每贊三十有六乘之得太積策數七十二策為一日凡三百六十四日有半踦滿焉以合歲之日而律歷行

一歲三百六十五日四分日之一七十二策二贊晝夜之數也太積策數於歲日不及四分日之三應增五十四策此踦嬴所繇作也

王涯揲著法

三十六策虛三挂一中分左右以三數左置餘以三數右置餘合左右正策數之為三者七而後一一數之及八以為二及九以為三不及八不及九從三三之數而以三七為一〇老泉蘇氏曰是茍以牽合乎

一扐之言而不知夫八者須挂一扐三而後成而扐終不可以三也義按左右一揲之餘其挂扐之數不三即六三者得三十策三七之餘為九六者得二十七策三七之餘為六更無得二十九策可以為八也然王氏雖謬不以餘策而論猶為未失其傳也

胡雙湖揲蓍法

三揲有餘一餘二餘三而無餘七餘八餘九之理解者甚多皆不通意者子雲之法以餘一準七餘二準

八餘三準九只餘一二三則七八九自定矣故曰餘七為一八為二九為三只倒用一字故難解㸃作餘一為七二為八三為九人無不曉矣○羲按胡氏舍正策而論餘數失之遠矣南宋以後揲蓍者皆尚簡便而置正策不獨太玄也然易之餘數與正策相合故論之不為失太玄餘數直置之不用者無可推之理假如胡氏所言一刻有餘一餘二餘三連挂則不得有餘一而有餘四二刻連挂則有餘三餘六而不

得有餘一餘二然則三固凖九六亦凖九玄之四位皆三而已豈可通哉

季彭山揲蓍法

太玄揲法注家多不能通其説老泉以為傳之失者得其意矣葢玄之虛三地之所以配天也而掛一於左手之策則天之所以運行乎地也其曰掛一非謂所用三十三策之中而掛其一也所用三十三策之中而掛其一則歸餘者與七八九之數不合矣故掛

一者十策之中而挂其一也是三十三策之中分之為三而各挂一策所用實止三十策也范叔明曰十取出一名以為扐謂之扐者葢以識三十蓍之數也如此則當其中分左右也止揲左策以其所餘者或一或二或三以合於所虛之三所挂之三則得一者為七得二者為八得三者為九而右策亦不必揲矣故不再扐也意其傳之者失此法耳所幸范注略發此意尚得以尋其緒焉○羲按李氏牽合餘數故轉

展愈誤也揚子之虛三老泉尚議之又從而挂其三乎據所引者范注而范云扐猶成也合之為十取一以識之為扐中分其餘於左手之二以三揲之其所餘者并之於左手兩指間以識揲蓍之數也凡一挂再扐以成一方之位然則范之所謂扐者餘數也為從餘數可以識正策之數季氏用之證挂不亦疏乎玄數曰別一以挂於左手之小指中分其餘以三揲之并餘於扐季氏曰挂三止揲左策不亦盡背之乎

太元方州部家八十一首圖

玄

一方　二方　三方

一州　二州　三州

一部　二部　三部

一家　二家　三家

乾坤鑿度一

自緯學禁絶之後其全書之見於今者乾鑿度而已而脫文誤字蕪不可理閒常為之反覆推求其術有五一求所直部歲置積筭以元歲除之餘不滿部首歲即為天元滿部首歲除之為地元再滿部首歲除之為人元不盡以紀歲約之即所入部之年也以部上之干支次其不滿紀歲之年則得歲次矣二求主歲之卦置部首以來歲數以三十二除之餘不足者從乾坤始二卦而

當一歲末筭即主歲之卦三求世軌世軌有二有唐堯世軌有文王世軌其用法則同置積筭以大周三萬一千九百二十除之餘以七百六十而一為一軌不滿軌者即入軌之年也一軌消息一卦大周逢奇起復逢偶起姤四十二軌消息卦三周有半八十四軌消息卦七周所謂八十四戒也四求戹數軌意置大周以來年數用文王世軌大周三萬二百四十別用消息卦除之每一除為一戹此屬過去周而復始除至當下而止視其所直之年甲乙為飢丙丁為旱戊已為中興

庚辛為兵壬癸為水五求五德終始置積筭以一千五百二十歳除之餘以三百四歳約之木金火水土相次為轉移之歳五德日數置部首以來積日以一百八十除之餘以三十六約之甲庚丙壬戊五子相次是其日也其積筭天元至文王受命之歳二百七十五萬九千二百八十脫一五字歳入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺改正朔戊午部之歳為庚子二十九年則戊辰也以武王伐紂十三祀推之時歳在巳卯則文王受命為丁卯

伐崇改朔乃是受命後一年之事鄭康成謂受命後五年為此非也康成云三部首而一元一元而太歲復於甲寅以甲寅為天元之歲伐崇是戊午年而非戊午部也戊午年文王尚在羑里豈能伐崇哉召誥周公攝政七年孔穎達疏此年入戊午部五十六歲歲在乙未上距伐紂十七年伐崇二十八年其為戊午部而非戊午年明矣不得甲寅為天元歲首也今定天元至壬子作象

作象數論之歲二百七十六萬二千一百四十九歲入人元庚

子部五年

乾坤鑿度二

主歲之卦以周易為序而爻之起貞則以六日七分之法為序內卦為貞外卦為悔故從初爻起為貞其卦於六日七分在某月即以某月起初爻陽卦左行陰卦右行兩卦以當一歲前為陽後為陰左行者其次順數右行者其次逆數皆間一辰乾於卦序在四月巳坤於卦序在十月亥今乾初不起四月坤初不起十月者以十

一月陽生五月陰生乾坤不與衆卦偶故乾貞於十一月子坤又不起於五月者五月與十一月皆陽辰間辰而次則相重矣故貞於六月未舍午而用未是退一辰也屯序在十二月蒙序在正月各以其月為貞師序在四月比序亦在四月陰卦與陽卦同位陰卦退一辰而貞五月陽卦在陽辰子寅辰午申戌皆陽辰陰卦亦在陽辰陽卦在陰辰陰卦亦在陰辰丑卯巳未酉亥皆陰辰皆退一辰以為貞不特同位然也泰在正月貞其陽辰否在七月亦陽辰

也自宜避之以兩卦獨得乾坤之體故各貞其辰而皆左行中孚貞於十一月子小過正月之卦也宜貞於二月卯而貞於六月非其次矣故云法乾坤蓋諸卦皆一例惟乾坤泰否中孚小過六卦不同此是作者故為更張自亂其義而註言泰卦當貞於戌否卦當貞於亥抑又不知所據矣

乾坤鑿度三

軌運測驗之法可以考見者以所值之軌分受命之君

之善惡從世爻得正失正而言復之初陽得正故聖人臨之二陽失正故庸人泰之三陽得正故君子大壯之四陽失正故庸人夬之五陽得正故聖人乾之上陽失正故庸人姤之初陰失正故小人遯之二陰得正故君子否之三陰失正故小人觀之四陰得正故君子剝之五陰失正故小人坤之上陰得正故君子以一卦得正之爻為享國之世數復二四上三陰得正三六十八故十八世初陽得正而不數者陽少故也臨四上得正二

六也故十二世泰初三得正為二九四上得正為二六并之三十世大壯初三得正為二九上得正為一五并之二十四世夬初三五得正為三九上得正為一四盛極而消并之三十二世姤遯主陰雖三五得正而皆陽也故止一世否二五得正一九一六得十五世以非盛時故即以二五為世數觀二四五得正而二五止數具位四則數位兼數并之二十世剝二四得正為二六故十二世乾三九二十七而三十二世者於五兼數具位也坤

三六十八而三十六世者偶其數也其受命即位之年在入軌之初與天運相符則有賢子孫繼之以畢其軌亦如六爻次序自初至上不當軌年之初入軌已十年百年既與天運不符身倖不失子孫自不能繼受命之君其德宜與卦運相符苟失其德陰則起大而强陽則柔易而弱則不永其位水旱兵飢孜知其年預為之備則可以救災度厄此五者其大略也然其言自相違背不審於理一軌七百六十年所謂聖人庸人君子小人者一君

當之乎統一軌之君以當之乎乾為庸人而三十二世遯為君子而一世則是有天下者可一委之運數而人事不修也即位之年必欲當軌之初從古來有七百餘年不易姓者乎帝王之治天下允執其中寧因消息所直而過剛過柔以迎卦氣乎水旱兵飢十年内外不能不遇而以六百年七百年為期是亂日少而治日多也小道可觀致遠恐泥其斯之謂與

乾鑿度歷法

元紀

部首甲子一甲子部（每部七十六年）　庚辰二癸卯部　丙申三壬午部

一　壬子四辛酉部　戊辰五庚子部　甲申六己卯部

為　庚子七戊午部　丙辰八丁酉部　壬申九丙子部

天　戊子十乙卯部　甲辰十一甲午部　庚申十二癸酉部

元　丙子十三壬子部　壬辰十四辛卯部　戊申十五庚午部

甲子十六己酉部　庚辰十七戊子部　丙申十八丁卯部

壬子十九丙午部　戊辰二十乙酉部

部首甲申一甲子部　庚子二癸卯部　丙辰三壬午部

二　壬申四辛酉部　戊子五庚子部　甲辰六巳卯部

為　庚申七戊午部　丙子八丁酉部　壬辰九丙子部

地　戊申十乙卯部　甲子十一甲午部　庚辰十二癸酉部

元　丙申十三壬子部　壬子十四辛卯部　戊辰十五庚午部

甲申十六巳酉部　庚子十七戊子部　丙辰十八丁卯部

壬申十九丙午部　戊子二十乙酉部

部首甲辰一甲子部　庚申二癸外部　丙子三壬午部

三壬辰四辛酉部　戊申五庚子部　甲子六己卯部

為庚辰七戊午部　丙申八丁酉部　壬子九丙子部

人戊辰十乙卯部　甲申十一甲午部　庚子十二癸酉部

元丙辰十三壬子部　壬申十四辛卯部　戊子十五庚午部

甲辰十六己酉部　庚申十七戊子部　丙子十八丁卯部

壬辰十九丙午部　戊申二十乙酉部

日法八十一分

月之日二十九日餘八十一分日之四十三

歳之月十二餘十九分月之七

紀歳七十六

紀月九百四十

紀日二萬七千七百五十九

部歳一千五百二十

部月一萬八千八百

部日五十五萬五千一百八十

元歳四千五百六十

元月五萬六千四百

元日一百六十六萬五千五百四十

分部之法十九年為一章章首甲子日子時朔旦冬至謂之至朔同日第二章首復得至朔同日然非甲子日乃癸卯日酉時第三章首至朔同日乃是癸未日午時第四章首至朔同日乃是癸亥日卯時歷四章畢得七十六年其明年至朔同日乃癸卯日子時因其至朔同時與第一章首同遂以七十六年斷為

一紀而以其日干支名其部每章差三十九日九時每紀差一百五十九日除兩甲子則每紀止差三十九日二十紀通差七百八十日甲子十三周無餘復以甲子別起部首

乾坤鑿度主歲卦

乾：九月 七月 五月 三月 正月 十一月

坤：八月 十月 十二月 二月 四月 六月

屯：十月 八月 六月 四月 二月 十二月

剝：七月 五月 三月 正月 十一月 九月

復：二月 四月 六月 八月 十月 十二月

无妄：七月 五月 三月 正月 十一月 九月

萃：六月 四月 二月 十二月 十月 八月

升：三月 五月 七月 九月 十一月 正月

困：七月 五月 三月 正月 十一月 九月

卦						
蒙	三月	五月	七月	九月	十一月	正月
需	十二月	十月	八月	六月	四月	二月
訟	五月	七月	九月	十一月	正月	三月
師	二月	十二月	十月	八月	六月	四月
比	七月	九月	十一月	正月	三月	五月
小畜	二月	十二月	十月	八月	六月	四月
履	九月	十一月	正月	二月	五月	七月
泰	六月	五月	四月	三月	二月	正月
大畜	十月	十二月	二月	四月	六月	八月
頤	九月	七月	五月	三月	正月	十一月
大過	十二月	二月	四月	六月	八月	十月
坎	九月	七月	五月	三月	正月	十一月
離	八月	十月	十二月	二月	四月	六月
咸	三月	正月	十一月	九月	七月	五月
恒	十月	十二月	二月	四月	六月	八月
遯	四月	二月	十二月	十月	八月	六月
井	八月	十月	十二月	二月	四月	六月
革	正月	十一月	九月	七月	五月	三月
鼎	八月	十月	十二月	二月	四月	六月
震	十二月	十月	八月	六月	四月	二月
艮	正月	三月	五月	七月	九月	十一月
漸	十一月	九月	七月	五月	三月	正月
歸妹	十二月	二月	四月	六月	八月	十月
豐	四月	二月	十二月	十月	八月	六月

否	同人	大有	謙	豫	隨	蠱	臨
十二月	五月	八月	十月	正月	十二月	五月	十月
十一月	三月	十月	八月	七月	十月	七月	八月
十月	正月	十二月	六月	九月	八月	九月	六月
九月	十一月	二月	四月	十一月	六月	十一月	四月
八月	九月	四月	二月	正月	四月	正月	二月
七月	七月	六月	十二月	三月	二月	三月	十二月

大壯	晉	明夷	家人	睽	蹇	解	損
五月	十二月	十一月	三月	二月	九月	四月	五月
七月	十月	正月	正月	四月	七月	六月	三月
九月	八月	三月	十一月	六月	五月	八月	正月
十一月	六月	五月	九月	八月	三月	十月	十一月
正月	四月	七月	七月	十月	正月	十二月	九月
三月	二月	九月	五月	十二月	十一月	二月	七月

旅	巽	兌	渙	節	中孚	小過	既濟
七月	十一月	六月	四月	九月	九月	八月	八月
九月	正月	四月	二月	十一月	七月	十月	六月
十一月	三月	二月	十二月	正月	五月	十二月	四月
正月	五月	十二月	十月	三月	三月	二月	二月
三月	七月	十月	八月	五月	正月	四月	十二月
五月	九月	八月	六月	七月	十一月	六月	十月

卦	月
觀	十一月　正月　三月　五月　七月　九月
益	四月　六月　八月　十月　十二月　二月
未濟	正月　三月　五月　七月　九月　十一月
噬嗑	八月　六月　四月　二月　十二月　十月
夬	正月　十一月　九月　七月　五月　三月
賁	十一月　正月　三月　五月　七月　九月
姤	八月　十月　十二月　二月　四月　六月

乾鑿度世軌

軌	年	人	世消	軌	年	人	世消
一軌	七百六十年	聖人	十八世消	二十二軌	一萬六千七百二十年	君子	二十世消
二軌	一千五百二十年	庸人	十二世消	二十三軌	一萬七千四百八十年	小人	十二世消
三軌	二千二百八十年	君子	三十世消	二十四軌	一萬八千二百四十年	君子	三十六世消
四軌	三千四十年	庸人	二十四世消	二十五軌	一萬九千年	聖人	十八世消

五軌 三千八百年 聖人 三十二世消 二十六軌 一萬九千七百六十年 庸人 十二世消

六軌 四千五百六十年 庸人 三十二世消 二十七軌 二萬五百二十年 君子 三十世消

七軌 五千三百二十年 小人 一世消 二十八軌 二萬一千二百八十年 庸人 二十四世消

八軌 六千八十年 君子 一世消 二十九軌 二萬二千四十年 聖人 三十二世消

九軌 六千八百四十年 小人 十世消 三十軌 二萬二千八百年 庸人 三十二世消

十軌 七千六百年 君子 二十世消 三十一軌 二萬三千五百六十年 小人 一世消

十一軌 八千三百六十年 小人 十二世消 三十二軌 二萬四千三百二十年 君子 一世消

十二軌 九千一百二十年 君子 三十六世消 三十三軌 二萬五千八十年 小人 十世消

十三軌 九千八百八十年 聖人 十八世消
三十四軌 二萬五千八百四十年 君子 二十世消

十四軌 一萬六百四十年 庸人 十二世消
三十五軌 二萬六千六百年 小人 十二世消

十五軌 一萬一千四百年 君子 三十世消
三十六軌 二萬七千三百六十年 君子 三十六世消

十六軌 一萬二千一百六十年 庸人 二十四世消
三十七軌 二萬八千一百二十年 聖人 十八世消

十七軌 一萬二千九百二十年 聖人 三十二世消
三十八軌 二萬八千八百八十年 庸人 十二世消

十八軌 一萬三千六百八十年 庸人 三十二世消
三十九軌 二萬九千六百四十年 君子 三十世消

十九軌 一萬四千四百四十年 小人 一世消
四十軌 三萬四百年 小人 二十四世消

二十軌 一萬五千二百年 君子 一世消
四十一軌 三萬一千一百六十年 聖人 三十二世消

二十一軌 ䷋ 一萬五千九百六十年 小人 十世消

四十二軌 ䷀ 三萬一千九百二十年 庸人 二十世消

文王世軌

一軌 七百二十年　十二軌 八千六百四十年　二十三軌 一萬六千五百六十年　三十四軌 二萬四千四百八十年

二軌 一千四百四十年　十三軌 九千三百六十年　二十四軌 一萬七千二百八十年　三十五軌 二萬五千二百年

三軌 二千一百六十年　十四軌 一萬八十年　二十五軌 一萬八千年　三十六軌 二萬五千九百二十年

四軌 二千八百八十年　十五軌 一萬八百年　二十六軌 一萬八千七百二十年　三十七軌 二萬六千六百四十年

五軌 三千六百年　十六軌 一萬一千五百二十年　二十七軌 一萬九千四百四十年　三十八軌 二萬七千三百六十年

六軌 四千三百二十年　十七軌 一萬二千二百四十年　二十八軌 二萬一百六十年　三十九軌 二萬八千八十年

七軌五千四十年
八軌五千七百六十年
九軌六千四百八十年
十軌七千二百年
十一軌七千九百二十年

十八軌一萬二千九百六十年
十九軌一萬三千六百八十年
二十軌一萬四千四百年
二十一軌一萬五千一百二十年
二十二軌一萬五千八百四十年

二十九軌二萬八百八十年
三十軌二萬一千六百年
三十一軌二萬二千三百二十年
三十二軌二萬三千四十年
三十三軌二萬三千七百六十年

四十軌二萬八千八百年
四十一軌二萬九千五百二十年
四十二軌三萬二百四十年

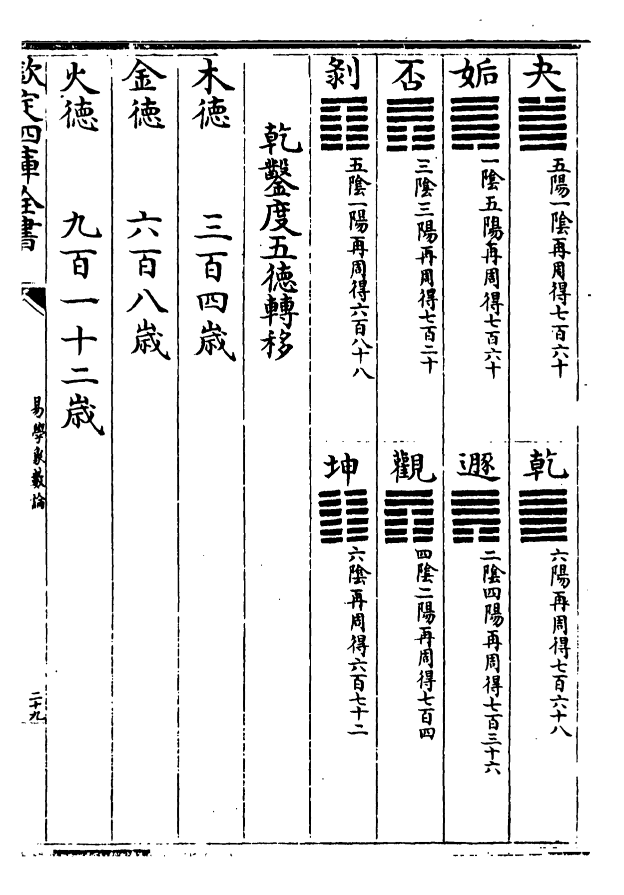
水旱軌意

復䷗ 陽爻六十四陰爻五十六復一陽五陰再周得六百八十八

臨䷒ 二陽四陰再周得七百四

泰䷊ 三陽三陰再周得七百二十

大壯䷡ 四陽二陰再周得七百三十六

夬 ䷪ 五陽一陰再周得七百六十

姤 ䷫ 一陰五陽再周得七百六十

否 ䷋ 三陰三陽再周得七百二十

剝 ䷖ 五陰一陽再周得六百八十八

乾 ䷀ 六陽再周得七百六十八

遯 ䷠ 二陰四陽再周得七百三十六

觀 ䷓ 四陰二陽再周得七百四

坤 ䷁ 六陰再周得六百七十二

乾鑿度五德轉移

木德　三百四歲

金德　六百八歲

火德　九百一十二歲

水德　一千二百一十六歲

土德　一千五百二十歲

五德日數從部首起冬至甲子朔

木德　甲子三十六日

金德　庚子三十六日

火德　丙子三十六日

水德　壬子三十六日

土德　戊子三十六日

元包

元包祖京氏以為書分純卦為八宫一世二世為地易三世四世為人易五世六世為天易遊魂歸魂為鬼易但更其次序先陰而後陽則歸藏之㫖也首坤宫八卦為太陰次乾宫八卦為太陽兑宫八卦為少陰艮宫八卦為少陽離宫八卦為仲陰坎宫八卦為仲陽巽宫八卦為孟陰震宫八卦為孟陽蓍用三十六策太陰之數也兩手分之先取左手之策以三數之滿四三（共十二策）則

置之左餘一餘二餘三皆為歸奇數餘四餘五餘六其三為爻數一與二與三為歸奇數餘七餘八餘九其兩三為爻數一與二與三為歸奇數餘十餘十一其三三為爻數一與二為歸奇數次取右手之策以三數之滿四三則置之右左餘一則右餘十一左餘二則右餘十其三三為爻數其二其一為歸奇數左餘三則右餘九左餘四則右餘八左餘五則右餘七其兩三為爻數其三其二其一為歸奇數左餘六則右餘六左餘七則右

餘五左餘八則右餘四其一三為爻數其三其二其一為歸奇數左餘九則右餘三左餘十則右餘二左餘十一則右餘一皆為歸奇數於是合兩手之餘策爻數不九即六歸奇數不六即三爻數得九者陽畫也歸奇數則三矣爻數得六者陰畫也歸奇數則六矣兩手各存十二策者體數也爻數歸奇數相消長亦十二策者用數也凡六合十二揲而卦體定矣其書因卦兩體詁以僻字義實膚淺何所用著而好事者為之張皇也宋楊

楫謂元嵩益州成都人明陰陽歷筭獻策周武帝帝賜爵持節蜀郡公武帝不敢臣之有傳在北史今按北史周書皆無元嵩之傳惟唐書藝文志列元包十卷不知楫何所據也

潛虛

萬物皆祖於虛生於氣氣以成體體以受性性以辨名名以立行行以俟命此數言者潛虛之大綱也以五行生成圖為氣圖而變一為丨二為刂三為川四為𫶧五

為乂六為丅七為𝍦八為𝍧九為𝍨十為十詁之以原熒本丹基委焱末忍家將謂虛能生氣墮老氏有生於無之說體分十等王公岳牧率侯卿大夫士庶此十等者位也而非體也二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女乃所謂體性專生克先列十純其次降一水與火配其次降二水與木配其次降三水與金配其次降四水與土配其下皆降次以配以生成自配終焉湯誥曰惟皇上帝降衷於下民若有恒性以生克言性則雜矣

不可謂之恒也溫公從來不知性曰性者人之所受於天以生者也善與惡兼有之雖聖人不能無惡雖愚人不能無善其所受多少之間則殊耳其論性如此猶之雜生克而爲言也其名五十有五萬物始於元著於哀存於齊消於散訖於餘五者形之運也柔剛雍昧昭性之分也容言慮聆覿動之官也繇懠得厲耽情之訹恤也歬卻庸妥蠢事之變也訒宜忱喆戛德之塗也特偶暱續考家之綱也范徒醜隸林國之紀也禋準資賓戒

政之務也斆理績育聲功之具也興痛泯造隆業之著也有性而後有情有情而後有視聽言動有德而後有事以動先於情以事先於德失其次矣元餘齊三名無變五十二名之變三百六十四謂之行以其有辭之可見也吉臧平否凶五者謂之命以其為時之所遇也觀辭之善者命必吉次善者命必臧辭之惡者命必凶次惡者命必否辭之善惡半者命必平所謂盡人以合天也而陰用其幽則是善者必凶惡者必吉次善次凶次

惡次吉天道與人事相反其於勸懲之道又何居焉既云初上者事之終始不占則得名之後揲當五以求變其揲以七使得初上將焉用之是故玄以準易虛以準玄亦猶文章遞相模倣無關大道論者至謂由虛以曉玄由玄以究易斯無躐等之患使有人言曰由三都以曉兩京由劇秦以究封禪當無信者不知何以異於是朱子云潛虛後截是張行成續不押韻見得今後截未嘗不押韻似亦不不可辨也

潛虛蓍法

五行相乘得二十五又以三才乘之得七十五以為策

蓍之數七十有五

虛五用七十分為二取左一挂於右揲左以十觀其餘扐之

中分七十策取左一策挂於右十數左策觀其餘而畫丨ㄦ川𠯁㐅丅𠀁𠀀𠦃十之數於左方

復合為一再分之挂揲右如左法

揲左畢置右不揲復合七十策分為二取右一策挂於左揲右觀其餘畫數於右方置左不揲曷為不左右皆揲而需復合哉虛之左右各備五行之性若一挂而畢嫌乎所以授性者不全也故必需七十而成左七十而成右雖曰左右實分先後也

左主右客先主後客者陽先客後主者陰

左主位右客位行圖之中左右原有定位先後所得與其左右相符是為先主後客者陽先後所得左者

乃圖之右右者乃圖之左是為先客後主者陰虛合二數為名非如易之上下互换則為他卦其左右之分止辨陰陽名固不易也

觀其所合以名命之

左右合而虛名定

既得其名又合蓍分之陽則置右而揲左陰則置左而揲右

此求虛之變猶易之爻也復合七十策分為二陽則

取左一挂於右揲左置右不揲陰則取右一挂於左

揲右置左不揲

生純置右成純置左

左右同者為純在生數者元〢蠢〣容〤徒〥齊〤

為陽在成數者造〦考〧﨑〨乂〩績廿為陰故揲

與之準

揲以七所揲之餘為所得之變

虛之變七故不得復以十揲之

觀吉凶臧否平而決之陽用其顯陰用其幽幽者吉凶臧否與顯戾也

吉凶臧否平因所得之變觀於命圖陽則吉凶不易陰則圖之言吉者反凶言凶者反吉

欲知始中終者以所筮之時占之先體為始後體為中所得之變為終變已主其大矣又有吉凶臧否平者於變之中復細别也

先體左也後體右也筮虚凡三揲以為始中終之時

不信不筮不疑不筮不正不筮不順不筮不蠲不筮不誠不筮必蠲必誠神靈是聽

張敦實曰七十五策以占五十五名衍而積之凡三千八百五十策以成變化之用

義按玄以三十有六律七百二十九贊固未嘗除虛三之策也虛之積策惡得除虛五哉當得四千一百二十五也

命圖 元齊餘三者无變皆不占 初上者事之終始亦不占

吉臧平否凶　吉臧平否凶

裒　六四二五三　特　五四三六二

柔　五四三六二　偶　四六五二三

剛　四六五二三　䏶　三二五六四

雍　三二五六四　續　二四五六三

昧　二四五六三　考　六四二五三

昭　六四二五三　范　五四三六二

容　五四三六二　徒　四六五二三

言 四六五二三 醜 三二五六四

處 三二五六四 隸 二四五六三

聆 二四五六三 林 六四二五三

覷 六四二五三 禋 五四三六二

蹊 五四三六二 準 四六五二三

懠 四六五二三 資 三二五六四

得 三二五六四 賓 二四五六三

[illegible] 二四五六三 戫 六四二五三

耽　六四二五三　　數　五四三六二

寿　五四三六二　　理　四六五二三

郤　四六五二三　　續　三二五六四

庸　三二五六四　　育　二四五六三

安　二四五六三　　聲　六四二五三

蠢　六四二五三　　興　五四三六二

訒　五四三六二　　痛　四六五二三

宜　四六五二三　　泯　三二五六四

忱　三二五六四　造　二四五六三

喆　二四五六三　隆　六四二五三

戞　六四二五三　散　五四三六二

洞極一

關子明易所傳有兩種一為易傳一為洞極真經陳師道言關子明易傳阮逸所著而不及洞經豈當時合為一書耶即不然洞極遠出易傳之下其為偽書者更不及逸矣洞極以洛書之文九前一後三左七右四前左

二前右八後左六後右故立生以象天育以象地資以象人一為生之弌四為生之弍七為生之弎二為育之弌五為育之弍八為育之弎三為資之弌六為資之弍九為資之弎三象變而各九以成二十七象以準彖弌弍弎以準三文翼以準象傳則以準大象傳以準小象首生次萌息華茂止安燧實繼之以資次用達興泰惇静平序繼之以育次和塞作滇幾抑冥通

三十一論以發明大意則準易之繫辭焉其言生也曰形而上者謂之天日月星辰皆天也其言育也曰形而下者謂之地山川草木皆地也其言資也曰命於中者謂之人戎狄禽魚皆人也全割昌黎原人以為已有與易傳不出一手亦明矣獨怪朱子既知其偽而又引以證圖十書九何也

洞極二

極數篇曰天一地二人三天四地五人六天七地八人

九三極之數四十五天有十二地有十五人有十八審其數而畫之三十有九則弍四十有二則弍四十有五則弍生之策百一十七育之策百二十六貲之策百三十五遺其餘則三百有六十當期之日顯冥之道盡矣此蓍法也胡廷芳云三策之數本甚不合遺其餘七六五然後合三百六十之數未敢以為然揚止菴云意其揲當用四十九策而虛三如揚雄之法而掛一不用以九揲左手之策視其所得之策而定畫焉右則不揲自

三十有九至三百有六十當期之日其說多牽强不可
通其按後人不得其解而洞極之蓍法亡矣間嘗推之
而復得用四十五策分為三刻不掛每刻以三揲之不
滿三為餘若三刻各餘二者為三十九則弌畫一若三
刻各餘一者若一刻餘一一刻餘二一刻無餘者為四
十二則弍畫一若三刻各無餘者為四十五則弎畫一
是為初畫復合全策如前法者二是為二畫三畫而極
成矣三極之數四十五者即策數也天有十二地

有十五二五八人有十八三六九者合天地人得四十五以明策數之故三十有九則弍者三刻各餘二四十五除六為三十有九於畫得生也四十有二則弍者或三刻各餘一或三刻餘一餘二無餘四十五除三為四十有二於畫得育也四十有五則弍者三刻各無餘四十五不除於畫得資也生之策百一十七者三合策而成極三其三十九為百一十七育之策百二十六者三其四十二資之策百三十五者三其四十五遺其餘則三百

六十者去七六五以當期之數猶二篇之策萬有一千五百二十無礙於當萬物之數也蓋諸家蓍法大畧分二此獨分三大畧揲四則餘四揲三則餘三此獨揲三而不餘三推尋者槩以常法故展轉而不能得也

洪範

蔡九峯洪範數大畧倣潛虛而作虛有丨〢〣〤〥〦〧〨〩十之數範俱因之但去十而易〣虛變卦之上下為左右範亦因之虛名丨為原範亦名〢為原虛分

占為五吉臧平否凶範分占為九吉咎祥吝平悔災休凶蓍法虛簡而範煩曷不用七十策初揲左以九再揲右以九大數得矣求小數復如大數之法則四揲而畢此恐雷同於虛而故避之者也虛有文而範無文然虛不占其辭而占其所值之吉凶則範之小數即其文也範得一陽二陽三陽一陰二陰三陰當年甲子應之者大吉以陽應陽以陰應陰而非正對亦為次吉求其事類皆於吉圖範得一陽二陽三陽一陰二陰三陰當年

甲子違之者大凶以陰違陽以陽違陰而非正對亦為次凶求其事類皆於凶圖虛之為陰陽者二範之為陰陽者六範之五行一六為水二七為金三八為木四九為火中五為土虛之五行一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土一本九宮（世名洛書）一本生成（世名河圖）雖異而實同也故以數而論虛之與範無所優劣以辭而論虛有易林太玄之遺範無聞焉乃後世進範而退虛豈知言者哉胡廷芳謂變數之法不傳莫能適諸用

也其既疏明其變數誠依法用之其猶賢夫火珠林之類也夫

洪範蓍法

蓍五十

虛一

分二

掛一

取右刻一策掛於左手小指間

以三揲之視左右手歸餘於扐

取左刻之策以三數之餘或一或二或三歸扐於

左手無名指間次揲右刻之策餘幾歸扐於左手中

指間連掛左二則右必二左三則右必一左四則右

必三

是為一揲為綱

視左右之餘策兩奇為一左三右一是也兩偶為二

左二右二是也奇偶為三左四右三是也範分左右

猶卦分上下此雖有一二三之數然未成一旁需之

再揲綱必待於目也

復合見存之策

除去掛扐之策初揲得四三則見存四十二初揲得

三一或二二則見存四十五

分掛揲歸如前法是為再揲為目

掛扐之數左四則右必二左三則右必三左二則右

必一亦以兩奇為一左三右三是也兩偶為二左四

右二是也奇偶為三左二右一是也

初揲綱也再揲目也綱一函三以虛待目目一為一以

實從綱

綱一數具三數故一可以為一亦可以為二亦可以

為三待目而分二之為四五六三之為七八九亦然

如初揲一再揲一則實其函之一於左方立丨再揲

二則實其函之二於左方立〢再揲三則實其函之

三於左方立〣如初揲二再揲一則實其函之四於

左方立卌再揲二則實其函之五於左方立卌再揲三則實其函之六於左方立丅如初揲三再揲一則實其函之七於左方立丌再揲二則實其函之八於左方立卌再揲三則實其函之九於左方立卌此正九數也

兩揲而九數具四揲而數名立

兩揲具範之左方復合四十九策如前兩揲以具右方此之九數也如正九是一數之九是二數為一之

二潸如正九是五數之九是六數為五之六伏八揲而六千五百六十一之數備

數名既定復兩揲以具左方是變九之正九也復兩揲以具右方是變九之九也凡四揲而得大數下之小數如變正九是三變之九是八即為三之八如大數得一之一為原當於原下尋小數大數下之横即小數之左縱即小數之右横三縱八相合之處便是變九也一大數之下有八十一小數以八十一乘之

得六千五百六十一數吉凶休咎覩矣

大事用年其次用月其次用日其次用時

此占法也大數為年反大數為月小數為日反小數為時反之者如大數左一右二為潛月則左二右一為成也如小數左右三在潛下之第三局時則左三右一在下之第十九局也如大數小數左右同者則月時與年日同占此猶易之卦變

辨其陰陽五行物無遁情

左方以辨陰陽一三為一陽五為二陽七九為三陽二為一陰四六為二陰八為三陰右方以分五行一六為水二七為金三八為木四九為火中五為土如筮得一之一謂之一陽屬水五之二謂之二陽屬金七之三謂之三陽屬木二之四謂之一陰屬火四之五謂之二陰屬土八之六謂之三陰屬水餘做此

洪範名數

原丨一之 丨一　成丨二之 〢一　見丨三之 〣一　比丨四之 〤一　庶丨五之 〥一　飾丨六之 〦一　迅丨七之 〧一　實丨八之 〨一　養丨九之 〩一

潛𝍡一之𝍠二 冲𝍡二之𝍡二 獲𝍡三之𝍢二 開𝍡四之𝍣二 决𝍡五之𝍤二 戾𝍡六之𝍥二 懼𝍡七之𝍦二 實𝍡八之𝍧二 遇𝍡九之𝍨二

守𝍢一之𝍠三 振𝍢二之𝍡三 從𝍢三之𝍢三 晉𝍢四之𝍣三 豫𝍢五之𝍤三 虛𝍢六之𝍥三 除𝍢七之𝍦三 危𝍢八之𝍧三 勝𝍢九之𝍨三

信𝍣一之𝍠四 祈𝍣二之𝍡四 交𝍣三之𝍢四 公𝍣四之𝍣四 升𝍣五之𝍤四 昧𝍣六之𝍥四 弱𝍣七之𝍦四 堅𝍣八之𝍧四 因𝍣九之𝍨四

直𝍤一之𝍠五 常𝍤二之𝍡五 育𝍤三之𝍢五 益𝍤四之𝍣五 中𝍤五之𝍤五 損𝍤六之𝍥五 疾𝍤七之𝍦五 革𝍤八之𝍧五 壬𝍤九之𝍨五

蒙𝍥一之𝍠六 柔𝍥二之𝍡六 壯𝍥三之𝍢六 章𝍥四之𝍣六 伏𝍥五之𝍤六 用𝍥六之𝍥六 競𝍥七之𝍦六 報𝍥八之𝍧六 固𝍥九之𝍨六

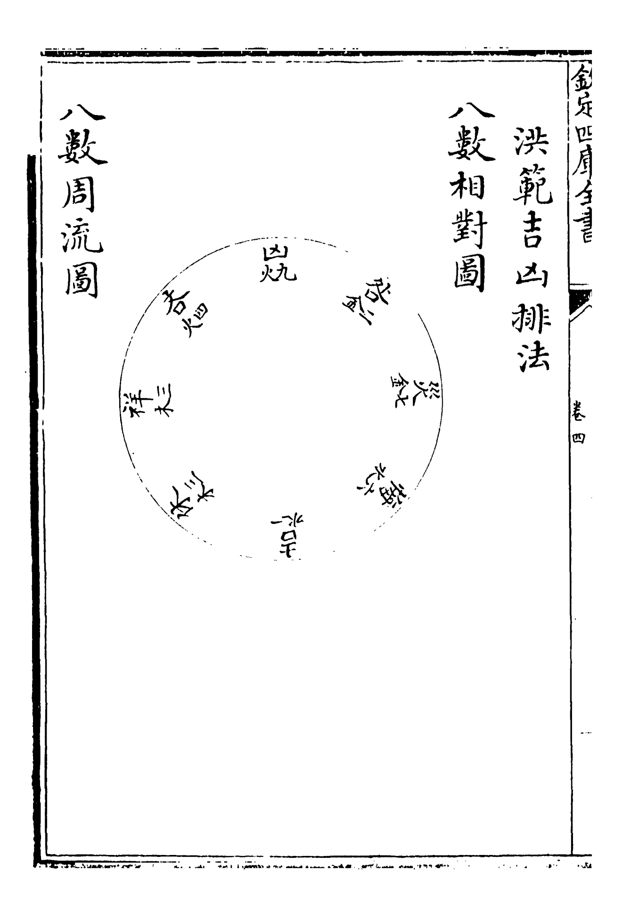
閑𝍦一之𝍠七 易𝍦二之𝍡七 興𝍦三之𝍢七 盈𝍦四之𝍣七 過𝍦五之𝍤七 郤𝍦六之𝍥七 分𝍦七之𝍦七 止𝍦八之𝍧七 移𝍦九之𝍨七

須𝍧一之𝍠八 親𝍧二之𝍡八 欣𝍧三之𝍢八 錫𝍧四之𝍣八 疑𝍧五之𝍤八 翕𝍧六之𝍥八 訟𝍧七之𝍦八 戎𝍧八之𝍧八 墮𝍧九之𝍨八

厲𝍨一之𝍠九 華𝍨二之𝍡九 舒𝍨三之𝍢九 靡𝍨四之𝍣九 寡𝍨五之𝍤九 遠𝍨六之𝍥九 收𝍨七之𝍦九 結𝍨八之𝍧九 終𝍨九之𝍨九

洪範吉凶排法

八數相對圖

八數周流圖

一數　吉咎祥吝平悔災休凶
二數　吝吉咎災平祥休凶悔
三數　災吝吉休平咎凶悔祥
四數　咎祥悔吉平凶吝災休
五數　平平平平平平平平平
六數　休災吝凶平吉悔祥咎
七數　祥悔凶咎平休吉吝災
八數　悔凶休祥平災咎吉吝

九數　凶休災悔平吝祥咎吉

小數圖

縱一縱二縱三縱四縱五縱六縱七縱八縱九

橫一

𝍠吉𝍡咎𝍢祥𝍣吝𝍤平𝍥悔𝍦災𝍧休𝍨凶

𝍠元𝍠吉𝍠吉𝍠吉𝍠吉𝍠吉𝍠吉𝍠吉𝍠吉

橫二

𝍠吉𝍡咎𝍢祥𝍣吝𝍤平𝍥悔𝍦災𝍧休𝍨凶

𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎

橫三

𝍠吉𝍡咎𝍢祥𝍣吝𝍤平𝍥悔𝍦災𝍧休𝍨凶

𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥

橫四

𝍠吉𝍡咎𝍢祥𝍣吝𝍤平𝍥悔𝍦災𝍧休𝍨凶

𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝

橫五

𝍠吉𝍡咎𝍢祥𝍣吝𝍤平𝍥悔𝍦災𝍧休𝍨凶

𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平

横	〡	〢	〣	〤	〥	〦	〧	〨	〩
	吉	咎	祥	吝	平	悔	災	休	凶
横六	〦悔	〦悔	〦悔	〦悔	〦悔	〦悔	〦悔	〦悔	〦悔
横七	〧災	〧災	〧災	〧災	〧災	〧災	〧災	〧災	〧災
横八	〨休	〨休	〨休	〨休	〨休	〨休	〨休	〨休	〨休
横九	〩凶	〩凶	〩凶	〩凶	〩凶	〩凶	〩凶	〩凶	〩凶

大數下之小數起一一以至九九八十一數皆同其吉凶則互換左以横序右以縱序如左是一數則吉起横一凶終横九左是二數則吝起横一悔終横九如右是一數則吉起縱一凶終縱九右是二數則吝

起縱一凶終縱九皆視周流圖以原右一左一下一圖為例

易學象數論卷四